

七十二家集

附錄

高祖紀略

唐姚思廉

高祖生知淳孝年六歲獻皇太后崩水漿不入
口三日哭泣哀苦有過成人內外親黨咸加敬
異及丁文皇帝憂時爲齊隨王諮議隨府在荆
鎮髣髴奉聞便投劾星馳不復寢食倍道就路
憤風驚浪不暫停止高祖形容本壯及還至京
都銷毀骨立親表士友不復識焉望宅奉諱氣
絕久之每哭輒嘔血數升服內不復甞米惟食

大麥日止二溢拜掃山陵涕淚所灑松草變色
及居帝位卽於鍾山造大愛敬寺青溪邊造智
度寺又於臺內立至敬等殿又立七廟堂月中
再過設淨饌每至展拜恒涕泗滂沱哀動左右
加以文思欽明能事畢究少而篤學洞達儒玄
雖萬機多務猶卷不輟手燃燭側光常至戊夜
造制旨孝經義周易講疏及六十四卦二繫文
言序卦等義樂社義毛詩答問春秋答問尚書
大義中庸講疏孔子正言老子講疏凡二百餘

卷並正先儒之迷開古聖之旨王侯朝臣皆奉
表質疑高祖皆爲解釋脩飾國學增廣生員立
五館置五經博士天監初則何佟之賀瑒嚴植
之明山賓等覆述制旨并撰吉凶軍賓嘉五禮
凡一千餘卷高祖稱制斷疑於是穆穆恂恂家
知禮節大同中於臺西立士林館領軍朱异太
府卿賀琛舍人孔子袂等遞相講述皇太子宣
城王亦於東宮宣猷堂及揚州廨開講於是四
方郡國趨學向風雲集於京師矣兼篤信正法

尤長釋典製涅槃大品淨名三慧諸經義記復
數百卷聽覽餘閑卽於重雲殿及同泰寺講說
名僧碩學四部聽衆常萬餘人又造通史躬製
贊序凡六百卷天情睿敏下筆成章千賦百詩
直疏便就皆文質彬彬超邁今古詔銘贊誄箴
頌牋奏爰初在田泊登寶歷九諸文集又百二
十卷六藝備閑基登逸品陰陽緯候卜筮占決
並悉稱善又撰金策三十卷草隸尺牘騎射弓
馬莫不奇妙勤於政務孜孜無怠每至冬月四

更竟卽敕把燭看事執筆觸寒手爲皴裂糾姦
撻伏洞盡物情常哀矜涕泣然後可奏日止一
食膳無鮮腴惟豆羹糲食而已庶事繁擁日儻
移巾便嗽口以過身衣布衣木絲阜帳一冠三
載一被二年常克儉於身凡皆此類五十外便
斷房室後宮職司貴妃以下六宮褱褕三翟之
外皆衣不曳地傍無錦綺不飲酒不聽音聲非
宗廟祭祀大會饗宴及諸法事未嘗作樂性方
正雖居小殿暗室恒理衣冠小坐押褰盛夏暑

月未嘗褻祖不正容止不與人相見雖觀內豎
小臣亦如遇大賓也歷觀古昔帝王人君恭儉
莊敬藝能博學罕或有焉

史臣曰齊季告終君臨昏虐天棄神怒爰叛親
離高祖英武睿哲義起樊鄧仗旗建號濡足救
焚總蒼兕之師翼龍豹之陣雲驤雷駭剪暴夷
凶萬邦樂推三靈改卜於是御鳳曆握龍圖關
四門弘招賢之路納十亂引諒直之規興文學
脩郊祀治五禮定六律四聰旣達萬機斯理治

定功成遠安邇肅加以天祥地瑞無絕歲時征
賦所及之鄉文軌傍通之地南超萬里西拓五
千其中瓌財重寶千夫百族莫不充牣王府厥
角闕庭三四十一年斯爲盛矣自魏晉以降未或
有焉及乎耄年委事群倖然朱昇之徒作威作
福挾朋樹黨政以賄成服冕乘軒由其掌握是
以朝經混亂賞罰無章小人道長抑此之謂也
賈誼云可爲慟哭者矣遂使滔天羯寇承閒掩
襲鷲羽流王屋金契辱乘輿塗炭黎元忝離宮

室嗚呼天道何其酷焉雖歷數斯窮蓋亦人事
然也

高祖紀畧

唐李延壽

帝性淳孝六歲獻皇太后崩水漿不入口三日
哭泣有過成人及丁文帝憂時爲齊隨王諮議
隨府在荆鎮以病聞便投劾星馳不復寢食倍
道就路憤風驚浪不暫停止帝形容本壯及至
都銷毀骨立親表士友皆不復識望宅奉諱氣
絕久之每哭輒嘔血數升服內日惟食麥二溢
拜塋山陵涕淚所洒松草變色及居帝位卽於
鎮山造大愛敬寺青溪邊造智度寺於臺內立

至敬等殿又立七廟堂月中再設淨饌每至展
拜涕泗滂沱哀動左右少而篤學能事畢究雖
萬機多務猶卷不輟手燃燭側光常至戊夜撰
通史六百卷金海三十卷制旨孝經義周易講
疏及六十四卦二繫文言序卦等義樂社義毛
詩春秋答問尚書大義中庸講疏孔子正言孝
經講疏凡二百餘卷王族朝臣皆奉表質疑帝
皆爲解釋脩飾國學增廣生員立五館置五經
博士天監初何佟之賀瑒嚴植之明山賓等覆

述制旨並撰吉凶賓軍嘉五禮一千餘卷帝稱
制斷疑焉大同中於臺西立士林館領軍朱异
太府卿賀琛舍人孔子祛等遞互講述皇太子
宣城王亦於東宮宣猷堂及揚州廨開講於是
四方郡國莫不向風爰自在田及登寶位躬制
贊序詔誥銘誄箴頌牋奏諸文又百二十卷六
藝備閑基登逸品陰陽緯候卜筮占決草隸尺
牘騎射莫不稱妙晚乃溺信佛道日止一食膳
無鮮腍惟豆羹糲飯而已或遇事擁日儻移中

便嗽口以過製涅槃大品淨名三慧諸經義記
數百卷聽覽餘閒卽於重雲殿及同泰寺講說
名僧碩學四部聽衆常萬餘人身衣布衣木棉
皂帳一冠三載一被二年自五十外便斷房室
後宮職司貴妃以下六宮禪祿三翟之外皆衣
不曳地俯無錦綺不飲酒不聽音聲非宗廟祭
祀大會饗宴及諸法事未嘗作樂勤於政務孜孜
無怠每冬月四更竟卽敕把燭看事執筆觸
寒手爲皴裂然仁愛不斷親親及所愛愆犯多

有縱捨故政刑弛紊每決死罪常有哀矜涕泣
然後可奏性方正雖居小殿暗室恒理衣冠小
坐暑月未嘗褰袒雖見內豎小臣亦如遇大賓
也初齊高帝夢屐而登殿顧見武明二帝後一
人手張天地圖而不識問之答曰順子後及崔
慧景之逼長沙宣武王入援至越城夢乘馬飛
半天而墜帝所馭化爲赤龍騰虛獨上時臺內
有宿衛士爲覲常見太極殿有六龍各守一柱
末忽失其二後見在宣武王宅時宣武爲益州

覲乃往蜀伏事及宣武在郢此覲還都乃見六
龍俱在帝所寢齋遂去郢之雍中途遇疾且歿
謂同侶曰蕭雍州必作天子具以前事語之推
此而言蓋天命也雖在蒙塵齋戒不廢及疾不
能進膳盥漱如初皇太子日中再朝每問安否
涕泗交面賊臣侍者莫不掩泣疾久口苦索蜜
不得再曰荷荷遂崩賊祕之太子問起居不得
見慟于閣下始天監中沙門釋寶誌爲詩曰昔
年三十八今年八十三四中復有四城北火酣

酈帝使周捨封記之及中大同元年同泰寺災
帝啓封見捨手迹爲之流涕帝生於甲辰三十
八尅建鄴之年也遇災歲實丙寅八十三矣四
月十四日而起火之始自浮屠第三層三者帝
之昆季坎也帝惡之召太史令虞翻筮之遇
履曰無害其繇云西南得朋東北喪朋安貞吉
文言云東北喪朋乃終有慶帝曰斯魔鬼也西
應見卯金來尅木卯爲陰賊鬼而帶賊非魔何
也孰爲致之西爲口舌當乎說位說言乎允故

知善言之口宜前爲法事於是人人讚善莫不從風或刺血灑地或刺血書經穿心燃燈坐禪不食及太清元年帝捨身光嚴重雲殿游仙化生皆震動三日乃止當時謂之祥瑞識者以非動而動在鴻範爲祓以比石季龍之敗殿壁畫人頸皆縮入頭之類時海中浮鵠出去餘姚彥可千餘里有女人年三百歲有女官道士四五百人年並出百但在山學道遣使獻紅席帝方捨身時其使適至云此草常有紅鳥居下故

以爲名觀其圖狀則鸞鳥也時有男子不知何
許人於大衆中自割身以飴饑鳥血流徧體而
顏色不變又沙門智泉鐵鉤掛體以焚千燈一
日一夜端坐不動開講日有三足鳥集殿之東
戶自戶適于西南縣楣三飛三集白雀一見于
重雲閣前連理樹又有五色雲浮於華林園昆
明池上帝旣流遁益甚境内化之遂至喪亡云

又

初皇妣張氏嘗夢抱日已而有娠遂產帝帝生

便嗽口以過製涅槃大品淨名三慧諸經義記
數百卷聽覽餘閒卽於重雲殿及同泰寺講說
名僧碩學四部聽衆常萬餘人身衣布衣木棉
皂帳一冠三載一被二年自五十外便斷房室
後官職司貴妃以下六宮褱褕三翟之外皆衣
不曳地傍無錦綺不飲酒不聽音聲非宗廟祭
祀大會饗宴及諸法事未嘗作樂勤於政務孜
孜無怠每冬月四更竟卽敕把燭看事執筆觸
寒手爲皴裂然仁愛不斷親親及所愛愆犯多

友融俊爽識鑒過人尤敬異帝每謂所親曰宰
制天下必在此人累遷隨王鎮西諮議參軍行
經牛渚逢風入泊龍瀆有一老人謂帝曰君龍
行虎步相不可言天下方亂安之者其在君乎
問其名氏忽然不見

又

帝行次熨斗洲有人長八尺餘容貌衣冠皓然
皆白緣江呼曰蕭王大貴帝旣屢有徵祥心益
自負

又

帝爲司州刺史有沙門自稱僧憚謂帝曰君項有伏龍非人臣也復求莫知所之帝在州甚有威名嘗有人餉馬帝不受餉者密以馬繫齋柱而去帝出見馬答書殷勤縛之馬首令人驅出城外

又

帝所住齋常有氣五色回轉狀若盤龍季秋出九日臺忽暴風起煙塵四合帝所居獨白日清

朗其上紫雲騰起形如繖蓋望者莫不異焉

又

癸巳幸同泰寺設四部無遮大會上釋御服披
法衣行清淨大捨以便省爲房素床瓦器乘小
車私人執役甲午升講堂法坐爲四部大衆開
涅槃經題癸卯群臣以錢一億萬奉贖皇帝菩
薩大捨僧衆默許乙巳百辟詣寺東門奉表請
還臨宸極三請乃許帝三答書前後並稱頓首

御講般若經序

梁陸雲公

夫理臻畢竟而照盡空寂入三門而了觀導五濁而超津譬茲烈炎遠衆邪而不觸如彼出日示一相以趨道自羅閱闢其玄言香域弘其妙說彌勒表字於圓光帝釋念善於明呪受持讀誦神力折於猛風恭敬尊重福利踰於寶塔蓋衆聖之圓極而萬法之本源也皇帝直智自己大慈應物送迎日月緯絡天地鎮三季之澆風緝五際之頽俗出臨衢室退事齋居非以黃屋

爲尊每以蒼生爲念德遍區宇未足顯於至仁
理絕名言更慙懃於密說昔慧燈隱耀法藏承
流二乘踏駁五部乖謬訶黎狹劣徒仰黑月之
光毗曇褊滯未見沈珠之寶自聖皇應期探盡
幾妙決散羣迷摧伏異學極天宮之浩博窮龍
殿之秘深於是大發菩提深弘般若永斷煩惑
同歸清淨潤甘露於群生轉法輪而不息上以
天監十一年注釋大品自茲已來躬事講說重
以所明三慧最爲奧遠廼區出一品別立經卷

亦由觀音力重特顯普門之章登佳行深廼出
華嚴之品故以撮舉機要昭悟新學者焉大僧
正慧令蓋法門之上首亦總持之神足願等須
提之問遂同迦葉之請廼啓請御講說斯經有
詔許焉爰以大同七年三月十二日講金字般
若波羅蜜三慧經於華林園之重雲殿華林園
者蓋江左已來後庭游宴之所也自晉迄齊年
將二百世屬威夷主多奢替舞堂鐘肆等阿房
之舊基酒池肉林同朝歌之故所自至人御宇

屏棄聲色歸傾宮之美女共靈囿於庶人重以
華園毀折悟一切之無常寶臺假合資十力而
方固捨茲天苑爰建道場莊嚴法事招集僧侶
肅肅神宇結翠巘之陰栽栽重閣臨丹雘之上
廣博光明有邁菴羅之地身心安樂寔符歡喜
之園於時三春屆節萬物舒榮風日依遲不寒
不暑瑞華寶樹照曜七重玉底金池淪漪八德
洞啓高門雲集大衆趨法席以沸誼聽鳴鐘而
寂靜皇太子智均悉達德邁曇摩捨三殿之俗

娛延二座以問道宣城王及王侯宗室等亦咸
發深心並脩淨行熏戒香以調善服染衣而就
列廕映蟬冕委蛇冠帶排金門登玉階者濟濟
成群旣而警蹕北趨榮戟東轉門揚清楚俯吐
香煙被靜居之服升須彌之座八種妙聲發言
無滯十方竦聽隨類得解甚深之義在挹注而
難竭樂說之辯旣往復而彌新至如宿學者僧
亟淪偏執專仗數論未了經文變小意以稱量
仰天尊而發問於是操持慧刃解除疑網示之

迷方歸以正轍莫不渙然冰釋欣然頂戴若蓮
華之漸開譬月初而增長凡諸聽衆自皇太子
王侯宗室外戚及尚書令何敬容百辟卿士虜
使主崔長謙使副陽休之及外域雜使一千三
百六十人皆路逾九驛途遙萬里仰皇化以載
馳聞天華而躍踊頭面伸其盡禮讚歎從其下
陳又別請義學僧一千人於同泰寺夜覆制義
並名擅龍象智曉江河傳習譬於瀉瓶諷誦同
於疾雨沙門釋法隆年將百歲學周三藏識洞

八禪說法度人顯名於關塞之北聞中國應講
摩訶般若經故自遠而至時僧正慧令猶未啓
講京師道俗亦不知御應講也至發講之日又
有外國僧衆不可勝數並衆所不識同集法座
故知放光遍照地神唱告豈勞馳象之使冥符
信鼓之期會稽鄧縣阿育王寺釋法顯脩習苦
行志求慧解旣等鬱多之思惟亦同波菴之懇
到廼於講所自陳願力刺血灑地用表至誠昔
剡體俱養析骨書寫歸依正法匪吝身命以今

聖古信非虛說凡講二十三日自開講迄於解
座日設遍供普施京師文武侍衛並加班贐上
光宅天下四十餘年躬務儉約體安非素常御
小殿裁庇風雨所居幄座僅於容膝外絕三驅
之禮內屏千鍾之宴膳夫所掌歲撤萬金掖庭
之費年減巨億兼以博收地利同八珍於撓海
盈息泉府譬無盡於龍金故能不勞人力無損
國度財法兼施周流不竭是講也靈異雜沓不
可思議一則宮中佛像悉放光明二則大地震

動解諸踊沒三則夜必澍雨朝則晴霽淑氣妍
華埃塵不起四則犍椎旣鳴講筵將合重肩絰
轂填溢四門而人馬調和不相驚擾五則所施
法席止坐萬人而恒沙大衆更無迫迮六則四
部曠遠咸聞妙說軒檻之外聽受益明七則淨
供遍設厨匪宿辦妙食應時百味盈溢八則氛
氲異香從風滿觸九則鏗鏘雅樂自然發響十
則同聲讚善遍於虛空斯蓋先佛證見諸天應
感超踊寶於昔靈邁雨華於往瑞是時率土藻

扑含靈慶悅願預福田爭事喜捨上皆區其心
迹爲發大願竊以一句奉持尚生衆善二字經
耳猶階勝報況廣運大乘遍揚正法等發慧根
同趣妙果方當秘諸寶函傳彼金字亘萬劫以
光明彌大千而利益盛矣哉信無德而稱也小
臣預在講筵職參史載謹錄時事以立今序

御講摩訶般若經序

梁蕭子顯

庖犧廼神八象所以成列周文克聖六虛所以
廣陳蓋導俗之備典非通方之六訓至如漢明
自講局以儒術簡文談䟽復謝專經猶靈若之
觀井甃雲夢之在胸中也皇帝體至道而揚盛
烈亶聰明而作元后十地斯在俯應人王八福
是生允歸世主玄覽無際聊塵劫之初寂照所
通該六合之外屈此無爲示同有學檀忍兼脩
禪慧雙舉超國城而大捨旣等王宮之時量珍

寶於四天又同轉輪之日輕之若鴻毛去之如
脫蓰故以道駕皇王事高方冊若非蘊生知之
上德蓄機神於懷抱洞比三明齊功二智孰能
與於此者哉金字摩訶般若波羅蜜經者蓋法
部之爲尊乃圓聖之極教開宗以無相明本發
軫與究竟同流與義雲霏深文海富前世學人
鮮能堪受皇上愛重大乘遨遊法藏道同意合
眷懷總持親動王言妙喻綸綬導明心之遠筌
標空解之奇趣乃摛以翠縑刻爲金篆爰具寶

修品窮無價芝英讓巧金碧相輝雖榮光之翊
河圖方此非瑞青玉之爲仙簡於焉已劣皇太
子承萬機之暇日藉聽朝之間覽譬彼薰風願
聞弘說殷勤奏請然後獲從以申大通七年太
歲癸亥二月己未朔二十六日甲申輿駕出太
通門幸同泰寺發講設道俗無遮大會萬騎龍
趨千乘雷動天樂九成梵音四合震震填填塵
霧連天以造於道場而建乎福田也旣而龍衣
輟御法服尊臨殿華紫紉座延高廣上界莫之

擬新學不能升天容有穆降詔音旨弘捷疾之
辯騁無畏之辭炙輠無窮連環自解恣所請問
渙然水釋滯義同遣疑網皆除亦猶懸鏡之不
藏衢樽之俟酌加以長筵亘陛冠冕千群充堂
溢雷僧侶山積對別殿而重肩環高廊而接坐
錐立不容棘刺無地承法雨之通潤悅甘露而
忘歸如百川之赴巨海類衆星之仰日月自皇
太子王侯以下侍中司空袁昂等六百九十八
人其僧正慧令等義學僧鎮座一千人晝則同

心聽受夜則更述制義其餘僧尼及優婆塞優
婆夷衆男冠道士女冠道士白衣居士波斯國
使于闐國使北館歸化人講肆所班俱帳所設
三十一萬九千六百四十二人又二宮武衛宿
直之身植葆戈駐金甲並蒙講饌別錫泉府復
數萬人不在聽衆之例外國道人沙呵耶奢年
將百歲在檀特山中坐禪聞中國應有大講故
自遠而至機感先通咫尺萬里言語不達重譯
乃宣三藏之解聖情懸照又波斯國使王安拘

越荒服遠夷列參近座膜拜露頂欣受未聞多
種出家聞義爲貴卽有四人同時落髮先是寶
誌法師者神通不測靈迹甚多自有別傳天監
元年上始光有天下方留心禮樂未遑汾陽之
寄法師以其年九月自持一麈尾扇及鐵錫杖
奉上而口無所言上亦未取其意于今三十餘
年矣其扇柄繫以小繩常所綰楔指迹之處宛
然具存至是御乃鳴錫升堂執扇講說故知震
大千而吼法者抑有冥符是時歲云芳春每夕

雨注法鼓晨鳴輒便清朗時過兩旬日盈三七
陽和協慶雲景禎祥至解講之辰四衆雲集懺
禮纔畢而正殿十方大像忽放光明起自毫間
遍於萬宇左右靈相炳發金儀炫耀俄而左邊
十方菩薩像續復放光起右腋下達於肩上聖
御躬自虔禮大衆咸所觀矚故知現此面門證
明義旨若夫多聞弟子內聖垂風右史記言寔
惟帝則乃命近臣纂錄時事凡厥諮諏罔不備
舉或通釋已遠而疑審方來或宗致未聞而啓

請先至其追審者皆是本習所懷或隔日異辰
義成先後或雖伸往復終是一間聖旨並隨方
酬接如響應聲萬物爲心事見乎此後之學者
宜曉斯趣上弘法歲久凡諸學僧遠近同集並
會京師而僧家之學師習相守唯信口說專仗
耳功鮮能尋究經文依求了義上每爲之通解
神彩意得已在言先裁引文句便至數十精詳
朗贍莫能追領舊學諸僧黯如撤燭施氣結舌
無人不然萬衆仰觀一時心喜諸如此事非翰

墨所能述又外國諸僧所論義者不必開所立
之義直是素有心疑止來求決或發偈誦然後
諮疑或請問旣罷讚歎發願或語畢還坐衆俱
不識或諮竟乃去莫知所在容服非常凡聖難
測是講也東儲始啓止蒙七日諸僧鑽仰欲罷
不能重複伸請更蒙二七而請益之衆願願不
已上以國務久擁不允所祈將欲解座皇帝捨
財遍施錢絹銀錫杖等物二百一種直一千九
十六萬皇太子奉親玉經格七寶經函等仍俱

養經又施僧錢絹直三百四十三萬六官所捨
二百七十萬上親臨億兆躬自菲薄司服所職
襲人所掌若非朝廷典章止是奉親之費則太
官一日將十萬生衣歲出千金上並不取別自
營給服麤浣衣器同土簋日一蔬膳過中不餐
寒暑被襲莫非大布所居便殿不能方丈昔之
幄座今爲下床傍無侍衛顧無玩物左右惟經
書卷軸所對但見香鑪錫杖昧旦坐朝日旰乃
息夜尋法寶明發不寐所利惟人所約惟已誠

起居之恒事禁中之實錄又官人常格年給數
千萬悉從停省無所爲留雖漢文衣不至地光
武穀數十斛方之蔑如矣所造寺塔及諸齋會
不藉子來之民不同大酺之禮皆是採山澤之
地利爲如法之淨財量入爲出資無外取一役
之勞計限傭賚故能構製等於天宮設飯同於
香積國朝大禮莫過三元三元所設衆止數萬
隔歲預營僅而後舉監督紛糾以爲巨費至於
此會出自淨財遠近百姓願爲邑節欣欣請愛

爭取福分不待號令不須課率黍稷馨香如期
卽至數十萬衆饗之不盡所以知是皇上化力
之所到百姓善根之有成至如軍國恒度府庫
常畜固以天下爲公噐則秋毫無所侵也初上
造十三種無盡藏有放生布施二科此藏利益
已爲無限而每月齋會復於諸寺施財施食又
別勅至到張文休日往屠肆命切鼎俎卽時救
贖濟免億數以此爲常文休者先爲運吏輒散
運米與貧民應入大辟上愍其一分惻然不許

非惟赦其重辜乃加以至到之旨既非馮瑗之
市義又無汲黯之請罪人微宥重過於昔時文
休既荷嘉貸未嘗暫怠日中或不得食而足不
得息周遍京邑行步如飛擊鼓揚幡負擔馳逐
家禽野獸殫四生之品無不放捨焉是時朝臣
至於民庶並各隨喜又錢一千一百一十四萬
上區其心迹列有十條或捨財行慈悲者或捨財乞誦
捨財以饌養者或捨財行慈悲者或捨財乞誦
經者或捨財入節饌者或捨財入放生者或捨

財入布施者或捨身施大衆者或燒指俱養三
寶者或聞講啓求出家者昔如來化導獲悟不
同故法眼無生根性非一上並與其人同發大
願別見願文小臣陪侍講筵謹立今序

上武帝古今書評啓

梁袁昂

王右軍書如謝家子弟縱復不端正者爽爽有
一種風氣

王子敬書如河洛間少年雖有充悅而舉體脊
拖殊不可耐

羊欣書如大家婢爲夫人雖處其位而舉止羞
澁終不似真

徐淮南書如南岡士大夫徒好尙風範終不免
寒乞

阮研書如貴冑失品次叢悴不復排突英賢

王儀同書如晉安帝非不處尊位而都無神明
施肩吾書如新亭傖父一往見似揚州人共語
便音態出

陶隱居書如吳興小兒形容雖未成長而骨體
甚駿快

殷鈞書如高麗使人抗浪甚有意氣滋韻終乏
精味

袁崧書如深山道士見人便欲退縮

蕭子雲書如上林春花遠近瞻望無處不發
曹喜書如經論道人言不可絕

崔子玉書如危峰阻日孤松一枝有絕望之意
師宜官書如鵬羽未息翩翩自逝

韋誕書如龍威虎振劒拔弩張

蔡邕書骨氣洞達爽爽有神

鍾司徒書字十二種意意外殊妙實亦多奇

邯鄲淳書應規入矩方圓乃成

張伯英書如漢武帝愛道憑虛欲仙

索靖書如飄風忽舉驚鳥乍飛
梁鵠書如太祖忘寢觀之喪目
皇象書如歌聲繞梁琴人捨徽
衛恒書如插花美女舞笑鏡臺
孟光祿書如崩崖人見可畏

李斯書世爲冠蓋不易施平

張芝經奇鍾繇特絕逸少鼎能獻之冠世四賢
共類洪芳不減牟真孔草蕭行范篆各一時絕
妙

右二十五人自古及今皆善能書奉勅遣臣評
古今書臣旣愚短豈敢輒量江海但聖旨委臣
斟酌是非謹品字法如前伏願照覽謹啓普通
四年二月五日內侍中尚書令袁昂啓

勅旨具之如卿所評臣謂鍾繇書意氣密麗若
飛鴻戲海舞鶴遊天行間茂密寔亦難過蕭思
話書走墨連綿字勢屈強若龍跳天門虎卧鳳
閣薄紹之書字勢蹉跎如舞女低腰僊人嘯樹
乃至揮毫振紙有疾閃飛動之勢臣淺見無聞

暗於明滅寧敢謬量山海以聖命自天不得斟
酌過失是非如獲湯炭

奉勅寫千字文上呈啓 梁蕭子雲

臣子雲奉勅使臣寫千字文今已上呈臣昔不能拔賞隨時所賢規模子敬多歷年所年三十六著晉史一部至二王列傳欲作論草隸法言不盡意遂不能成略指論飛白一勢而已十餘年來始見勅旨論書一卷商略筆狀洞達字體又以逸少不及元常猶子敬不及逸少因此研思方悟隸式始變子敬全法元常迨爾以來自覺功進此稟自天論臣先來猶恨已無臨池之

勤又不參聖旨之奧仰延明詔伏增悚息侍中
國子祭酒南徐州太守臣子雲啓上

與武帝論牲牷樂辭啓 梁蕭子雲

梁初郊廟未革牲牷樂辭皆沈約
撰至是承用于雲始建言宜改

伏惟聖敬率由尊嚴郊廟得西鄰之心知周孔
之迹載革牢俎德通神明黍稷蘋藻竭誠嚴配
經國制度方懸日月垂訓百王於是乎在臣比
兼職齋官見伶人所歌猶用未革牲前曲園丘
祗燎尚言式備牲牷北郊誠雅亦奏牲云孔備

清廟登歌而稱我牲以潔三朝食舉猶詠朱尾
碧鱗聲被鼓鐘未符盛制臣職司儒訓意以爲
疑未審應改定樂辭以不

武帝勅答曰此是主
者守株宜急改也

上武帝郊廟歌辭啓

梁蕭子雲

勅曰郊廟歌辭應須典誥大語不得雜
用子史文章淺言而沈約所撰亦多舛
謬子雲答之
勅並施用

殷薦朝饗樂以雅名理應正採五經聖人成教
而漢來此制不全用經典約之所攢彌復淺雜
臣前所易約十曲惟知牲牷旣革宜改歌辭而

猶承例不嫌流俗乖體既奉令旨始得發矇臣
夙本庸滯昭然忽朗謹依成旨悉改約制惟用
五經爲本其次爾雅周易尚書大戴禮卽是經
誥之流愚意亦取兼用臣又尋唐虞諸書殷頌
周雅稱美是一而復各述時事大梁革服偃武
脩文制禮作樂義高三正而約撰歌辭惟浸稱
聖德之美了不序皇朝制作事雅頌前例於體
爲違伏以聖旨所定樂論鍾律緯緒文思深微
命世一出方懸日月不刊之典禮樂之教致治

所成謹一二採綴各隨事顯義以明制作之美
覃思累日今始克就謹以上呈

送瑞鼎請相國梁公啓 梁劉孝綽

生木游火之禽夾階紀朔之華白環銀瓮之迹
素雉金舩之瑞自天有祚不爲定於邾鄆虛其
所止非獨在於汾陰

謝高祖啓

梁劉孝綽

臣不能銜珠避顛傾柯衛是以茲疎悖與物多
忤兼逢匿怨之友遂居司隸之官交構是非用
成斐菲日月昭回俯明枉直獄書每御輒鑒蔣
濟之寃炙髮見明非關陳正之辯遂漏斯密網

免彼嚴棘得使還同士伍比屋唐民生死肉骨
豈俾其施臣誠無識孰不戴天踈遠祗隴絕望
高闕而降其接引優以旨喻於臣微物足爲榮
墮况剛條落葉忽霑雲露周行所寘復齒盛流
但雕朽朽糞徒成延獎捕影繫風終無效答

梁武帝與諸律師唱斷肉律敘

唐釋道宣

二十三日會其後諸僧尼或猶云律中無斷肉
事及懺悔食肉法其月二十九日又勅請義學
僧一百四十一人義學尼五十七人於華林華
光殿使莊嚴寺法超奉誠寺僧辯光宅寺寶度
等三律師升高座御席地施座餘僧尼亦爾制
旨問法超等三律師曰古人云止沸莫若去薪
息過莫若無言弟子無言乃復甚易但欲成人

之美使佛種相續與諸僧尼共弘法教兼卽事
中亦不得默已故今集會於大眾前求律中意
聞諸僧道律中無有斷酒肉法又無懺悔食肉
法諸律師從來作若爲開導使人致有此疑法
超奉答律教是一而人取文下之旨不同法超
所解律雖許噉三種淨肉而意實欲永斷何以
知之先明斷十種不淨肉次令食三種淨肉末
令食九種淨肉如此漸制便是意欲永斷法超
當日講恒作如此說制又問僧辯法師復作若

不問導僧辯奉答僧辯從來所解大意亦不異
法超但教有深淺階級引物若論噉三種淨肉
理當是過但教旣未極所以許其如此制又問
寶度法師復若爲開導寶度奉答愚短所解只
是漸教所以律文許噉三種淨肉若涅槃究竟
明於正理不許食肉若利根者於三種淨肉教
卽得悉不食解若鈍根之人方待後教制又問
法超法師向答是文外意若依律文作若爲判
奉答常日解義只作向者所說制問僧辦法師

意復云何同超法師不奉答同法超所解制問
法超法師從來作此解律諸律師並皆噉肉爲
不噉肉法超奉答不知餘人並若爲法超從來
自不食肉制問僧辯法師復食肉不僧辯奉答
昔恒不食肉中年疾病有時暫開制問寶度法
師復云何奉答本住定林永移光宅二處不得
進肉若在餘處爲疾病亦不免開問講律時噉
肉不奉答講時必有徒衆於徒衆中不敢問不
敢有兩義爲不敢食爲不敢不食制又問僧辯

法師常日講律時爲當許徒衆食肉爲當不許
若不許噉肉有食肉者應驅遣去若許者作若
爲說奉答若約教解不全言不許若論其意未
嘗開許問今正問約教時爲許爲不許答約教
不遮問不遮是許爲是不許答引其向理許其
得食三種淨肉問見殺亦可不見聞殺亦可不
聞疑作若爲得免答若見因緣不假疑聞因緣
亦不假疑唯過得者疑問以錢買魚肉是疑不
答若理中理自是疑問不得以理中見答若理

中爲論裴僧不應市魚肉今所問事中是疑不
答若約敎非疑問市中人爲誰殺答乃爲買者
殺但買者不作此想問買肉者此人既不昏亂
豈得不知是爲買者殺而不作此想答於時作
現灰肉心問爲自灰銘作死爲殺銘作死答此
肯是理中言約敎辯只得如此問法師旣爲人
講說爲人明導爲人法城云何言只得如此但
問作意使人買時作若爲意答買自死者意問
若自死者處處應有寺中亦應有自死者何假

往屠肉家買答理申居然疑問若理申居然
是疑者云何得不疑肉食僧辯無復對制又問
此肉爲當作肉味爲當作菜味僧辯奉答猶作
問問爲是慈必故食肉無慈心故食肉答此
非慈心問若非慈心豈得非殺耶答理申常應
不得約事故如此問律教欲使人出離不答
人出離問食肉得出離不答不得問若爾云何
令食肉答爲淺行者說引其令深問爲具足戒
者說爲不具者說答爲具足者說問旣爲具足

者說不爲童蒙云何今答食肉而是引其令深
答初教如此非是極教問云何初教教具足戒
人答僧辯所解正自齊此制又問律教起何時
僧辯奉答起八年已後至涅槃問若如此涅槃
經有斷肉楞伽經有斷肉央掘摩羅經亦斷肉
大雲經縛象經並斷肉律若至涅槃云何無斷
肉事答律接續初教所以如此問律旣云接續
初教至於涅槃旣至涅槃則應言斷肉答若制
教邊此是接續初教通於五時不言一切皆同

仁辯解正齊此問法師既是大律師爲衆開導
今日大衆取判法師不得言齊此齊此亦不得
住不齊此亦不得住只問此是優波離律不答
是問佛般泥洹時優波離既親在座云何律文
不斷食肉答此是接續前近教問若言接近教
近教亦不明食肉且涅槃前迦葉已持脩行不
食肉法律若異此則非優波離律是異部家律
云何用此講說以化羣僧僧辯不復奉答制問
寶度法師說旣同德同行云何解此語寶度奉

答若律中事是優波離所出經事悉是阿難所
出問若爾律中事便當皆不出經答若經中事
牽律律中事牽經問佛說經時有所制約便集
以爲律何處方復牽律若經皆牽律是則說經
應在律後答只言經中有明戒處愚謂應相關
涉問若論相涉三藏義何嘗不相涉脩多羅中
亦有毗尼與毗曇毗尼中亦有脩多羅與毗曇
毗曇中亦有脩多羅與毗尼不言無此義但問
法師今所講律是優波離律義不違經不答今

所謂是優波離律與經不違間若是優波離律
不違經者則斷肉義不應異涅槃答涅槃經顯
斷肉律文雖不明而優波離意未嘗開肉問律
既是其教優波離既不開肉律何得無文法師
此解殊爲進退只可爲寺中沙彌式又摩尼說
不得以此答弟子答寶度愚解止自極此制又
問下座諸律師復云何解龍光寺道恩奉答律
文不斷涅槃經方斷肉問法師所講是誰律答
是佛律問所引乃極弘曠只未知此律是優波

離律不答優波離仰述佛律問優波離悉集佛
所說不答集前四時不集涅槃時問若爾迦葉
那得語阿難道佛從何處說法至涅槃時集脩
多羅藏語優波離道佛從何處說法至涅槃時
集毗尼藏云何得言唯取前四時不取涅槃答
涅槃時不復制戒問涅槃云夫食肉者斷大慈
種我從今日制諸弟子不得復食一切肉一切
悉斷及自死者如此制斷是戒非戒道恩不復
奉答制又問諸律師親自講律諸大法師盡講

大涅槃經云何有時解素素是何義着不解是
素解則非素素若使得不素戒既是淨亦可得
使淨爲不淨不諸經律師親違此教外書所云
自踰短垣竊簡書法正是此義宣武寺法寵奉
答開穢門稱爲素開穢門稱不素問若爾要僧
云何開穢門答實自不應得開但貪欲情深所
以如此問云何懺悔答懇惻至心是爲懺悔若
能懺悔是大丈夫問諸學人卽時懺悔不故如
弟子請諸法師動至千數導師唱導令懺悔者

于時諸法師懺悔已不答那得不懺問若懺竟
出寺更食肉不答居然不食但其中有無明多
者或亦不免更食問出寺更食何如發初作者
輕重答一種問云何一種初直爾而食後已經
於諸佛前誓方復更噉去何一種答初人無慙
愧後人有慙愧乃得有勝初人義問若爾但先
道慙愧痛打前人而道我慙愧汝我打汝我慙
愧汝我食汝答如大邪見人無慙愧其旣知慙
愧故知羞不慙者問先道慙愧而猶噉食此是

知而故犯非謂慚愧若使先時不知或是過謬
後方起愧乃是慚愧豈非知而故犯其罪大於
不知又復慚愧不得重犯如其重犯復是違破
初心論此爲罪所以彌大答經有成文耆婆云
汝有慚愧故罪可滅慚愧卽是清白法問法師
是得經言不得其意此明若作罪後方知慚愧
此爲白法不言發初慚愧而故作罪以爲白法
答經又道慚愧爲上服若爾便有非上服義問
義亦如此若正作罪雖云慚愧終無所益若作

罪後能生慚愧者乃是上服法寵無復答法寵
奉答事畢三律師並下又勅始興寺景猷升高
座讀楞伽央掘摩羅經所明斷肉經文今載如
左

書梁本紀後

明張燮

梁武少而好學洞達儒玄萬機多務卷不輟手
天情睿敏超邁古今諸子連翩抽芳芬而振金
石昭明早世少海淪波懋軌元良流徽翰墨簡
文擅宮體之號元帝結才秀之交史並稱其讀
書數行俱下過目輒憶操筆立成合所編撰各
數百十卷爲世所欽述作之功可謂盛矣夫帝
王之代名能詩歌及脩辭一門相望者古惟曹
氏父子而蕭氏父子繼之魏武稱長大而能好

學編余與袁伯業歌咏諸篇遂爲騷壇宗祖子
桓伯仲狎主建安之盟不朽大業經國盛事此
語大堪氣色若古今一石才子建真得其八斗
者余嘗戲謂三國鼎列曹氏無論身受漢禪盤
據正統卽文承照映亦是大家婢應作夫人壓
倒田舍嫗耳令簡文元帝運際隆平故當作守
文令主又令蓬樞藿食之士有如許手筆亦不
失一慧業文人惟夫遭世慳惓都下狄塲躡錄
贊圖旋斃虎狼之口黃纛旣折綵筆亦湮非才

人之大痛哉抑余猶有慨焉霸朝帝子生長戎
馬間無復整軍經武之圖斬斬焉結篆素之緣
以思見後世乃唐宋承平之主反有目不知書
手不辨翰將使鼓吹休明從誰而托士大夫因
以不復稽古矣故陳後主雖亡國尚倍勝於椎
魯者也

從武帝登景陽樓

梁柳惲

太液滄波起長楊高樹秋翠華承漢遠雕輦逐
風游

奉和武帝苦旱

梁庾肩吾

陽山蛇不蟄洳澤鳥猶攢暫息流膏雨將似怨
祁寒文衣夜不卧蔬食晝忘餐潔誠同望祀惟
馨等浴蘭江蘋享上帝荆壁奠高巒繁雲興岳
立蒸穴動龍蟠渭渠還積水滌池更起瀾

遺事

東昏別立帽簪其口而舒兩翅名曰鳳度三橋
幫向後總而結之名曰反縛黃龍東昏親自著
之皆用金寶鑿以璧璫又作著調帽鏤以金玉
間以孔翠此皆天意梁武帝舊宅在三橋而鳳
度之名鳳翔之驗也黃龍者皇離爲目而反縛
之東昏戮歿之應也調者武帝至都而風俗和
調

初武帝在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縛楊

州兒識者言白銅謂馬也白金色也及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言

高祖謂蕭子顯曰我造通史若成衆史可廢子

顯曰仲尼讚易道黜八索述職方除九丘聖製

符同復在茲日

蕭子顯傳

高祖聰明文思光宅區寓旁求儒雅招採異人文章之盛煥乎俱集每所御幸輒命群臣賦詩其文善者賜以金帛詣闕庭而獻賦頌者或引見焉

舊壯固作固字梁高祖云作鎮作固誠有其語
然壯望海口實爲壯觀以理而推宜改爲顧望
之顧

梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先風
雅爰詔凡百各陳所聞帝自糾擿前違裁成一

代

隋書音
樂志

帝素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立四
器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨音
高一寸二分每通皆施三絃一日玄英通應鍾

絃用一百四十二絲長四尺七寸四分差強黃
鍾弦用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五
十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太
簇絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二
十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二
絲長七尺一寸一分強三曰朱明通中呂絃用
一百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用
一百八十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用
一百八十絲長六尺四寸四分弱夷則絃

用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃
用一百六十絲長五尺三寸二分六強無射絃
用一百二十九絲長四尺九寸一分強因以通
聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十
二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸
太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗
笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長
二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺
六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸

應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲飲古鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音施以

七聲莫不和韻

隋書音
樂志

帝既篤敬佛法又制善哉大樂大歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦轉等十篇名爲正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵頃設無遮大會則爲之

隋書音
樂志

梁初籍田依宋齊以正月用事不齋不祭後武帝以啓蠶而耕則在二月節內書云以殷仲春

籍田理在建邠於是改用二月又國語云王卽
齋宮與百官御事並齋三日乃有沐浴裸饗之
事前代嘗以耕而不祭故闕此禮國語又云稷
臨之六爻讀之則知耕籍應有先農神座兼有
講述耕旨今籍田應散齋七日致齋三日於耕
所設先農神座陳薦羞之禮讚辭如社稷法又
曰齊代舊事籍田使御史乘馬車載耒耜於五
輅後禮云親載耒耜措于參保介之御間則置
所乘輅上若以今輅與古不同則宜升之次輅

以明慎重而遠在餘處於禮爲垂今宜以侍中
奉耒耜載於象輅以隨木輅之後

隋書
禮志

帝曰據禮玉輅以祀金輅以賓而今大祀並乘
金輅詔下詳議於是改陵廟皆乘玉輅又齊制
玉輅上施重屋棲寶鳳凰綴金鈴鐸珠璫玉璽
佩四角金龍銜五綵毼又畫麒麟頭加於馬首

帝皆省之

隋書
禮志

武帝於長春殿講義別擬天體全同周髀之文

蓋立新義以排渾天之論

隋書天
文志

禮堂作五字鼎置曰後唐有魏鄭公命朝士並
作劉孝綽曰梁王長康強沈約曰偏眠齋牀邊
庾肩吾曰載七每礪塼徐摛曰臣昨祭禹廟殘
六斛熟鹿肉何遜川曹瞞故事曰瞶蘇籍枯盧
吳均沈思良久竟無所言高祖不悅曰吳均不
可何遜不遜宜付廷尉

談藪

論語宰予晝寢梁武帝讀爲室之寢畫作胡卦
反且云當爲畫字言其繪畫寢室故夫子嘆朽
木不可雕糞土之墻不可圻也

資暇錄

臺城既陷景先遣王偉陳慶入謁高祖曰景今
安在卿可召來時高祖坐文德殿景以甲士五
百人自衛帶劍升殿拜訖高祖問卿在戎日久
無乃爲勞景默然又問卿何州人而敢至此景
又不能對從者代對及出謂王僧貴曰吾常據
鞍對敵矢刃交下子無怖心今見蕭公使人自
憚天威難犯吾不可再見之高祖雖外跡已屈
而意猶忿憤時有奏聞多所譴却景深敬憚景
遣軍人直殿省內高祖問制局監周石珍曰是

何物人對曰丞相高祖謬曰何物丞相對曰是
供丞相高祖怒曰是名景何謂丞相是後每所
求多不稱旨遂憂憤感疾而崩

集評

武帝藝業之美莫與比倫河雋需玄該羅內外

梁典

七言歌行梁武尤勝河中之水東飛伯勞皆寓

古調于絃詞晉後無能及者

詩藪

武帝逸民詩質健淵渾魏武而後此首差有帝

王氣

詩歸